

اولین و آخرین مذهب

اشوی محبوب،

چرا مذهب خودتان را اولین و آخرین مذهب می‌نامید ؟

دوباره حرف زدن کمی برایم سخت است. همیشه سخت بوده است، زیرا من تلاش می‌کنم ناگفتنی را بگویم. حالا سخت تر هم شده است.

بعد از 1315 روز سکوت، احساس می‌کنم از جهان دیگری نزد شما آمده‌ام. در واقع همین‌طور است. دنیای واژگان و عقاید، و دنیای سکوت کاملاً متضاد همدیگرند، هیچ جا با هم تلاقی نمی‌کنند. به خاطر طبیعتشان نمی‌توانند با هم تلاقی کنند. سکوت یعنی حالتی بی‌واژه، و همینکه حرف زدن برایم مانند دوباره آموختن الفبا است. اما این تجربه‌ی تازه‌ای برای من نیست؛ قبلاً نیز روی داده است.

سی سال پیوسته حرف زده‌ام. همچون بحران بود زیرا که تمام وجودم در سکوت فرو غلتیده بود. و من خودم را به سمت واژه‌ها، زبان، عقاید و فلسفه‌ها می‌کشاندم. راه دیگری برای منتقل کردن نبود، و من پیغام بسیار مهمی برای منتقل کردن داشتم. راهی برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت وجود نداشت. من آن را آزموده‌ام. روزی که وجود خودم را درک کردم، رفتن من به درون سکوت به معنای سرانجام کار بود. هیچ پرسشی باقی نمانده بود.

یکی از استادان من در دانشگاه که در جهان مشهور بود، دکتر س.ک. ساکسنا - او سالهای زیادی استاد دانشگاههای آمریکا بود - بارها و بارها عادت داشت که از من بخواهد از او چند سؤالی بپرسم. و آن روزها زمانی بود که من بی‌نهایت خرسند بودم، پرسشی نبود، پرسشی نمانده بود.

پس به او می‌گفتم: « من پاسخها را دارم، من هیچ پرسشی ندارم. » و او می‌خندید و می‌گفت که من دیوانه‌ام: « تو چگونه پاسخها را بدون پرسشها داری ؟ »

من به او اصرار می‌کردم: « تا زمانی که تو پرسشها را داری هرگز پاسخها را نخواهی داشت. تا زمانی که پرسشها را دور نریزی هیچ پاسخی نخواهی یافت. و آن در شکل یک پاسخ نمی‌آید، اما به همه چیز پاسخ می‌دهد؛ نه فقط این که به پرسش خاصی پاسخ بدهد بلکه به تمام پرسشها پاسخ می‌دهد - ممکن، غیر ممکن، باور کردنی، باور نکردنی. »

بعد از روشن بینی‌ام، دقیقاً برای 1315 روز باقی ماندن در سکوت را آزمودم - در آن شرایط بیشتر از آن نیز ممکن بود. به خاطر چند چیز مجبور بودم حرف بزنم، اما حرف زدنم تلگرافی بود. پدرم از دست من خیلی عصبانی بود. او آنقدر مرا دوست داشت که حق داشت عصبانی باشد. روزی که مرا به دانشگاه فرستاد از من قول گرفت که حداقل هفته‌ای یکبار برایش نامه بنویسم. وقتی که وارد سکوت شدم آخرین نامه را به او نوشتم و به او گفتم: « من شادم، کاملاً شاد، بی‌نهایت شاد، و از ژرفای وجودم می‌دانم که برای همیشه باقی خواهم ماند، چه در بدن یا چه بدون بدن. این برکت و سرور ابدی است. حال اگر اصرار کنی هر هفته همان نامه را بارها و بارها برایت خواهم نوشت. آن جالب به نظر نمی‌رسد، اما من قول داده‌ام، پس هر هفته یک کارت با امضای « دیتو » خواهم فرستاد.

اولین و آخرین مذهب

لطفاً مرا ببخش، و زمانی که نامه ام را با امضای « دیتو » دریافت کردی، این نامه را بخوان-»

او فکر کرد من کاملاً دیوانه شده ام. فوراً از روستا به دانشگاه آمد و از من پرسید: « چه اتفاقی برایت افتاده است؟ نامه ات را دیدم و آن مساله ی دیتو، فکر کردم دیوانه شده ای. اما با نگاه کردن به تو، به نظر می رسد من دیوانه ام؛ تمام جهان دیوانه است. من قولت را پس می دهم و آن واژه ای را که به من داده ای. دیگر نیازی به هر هفته نامه نوشتن نیست. من به خواندن آخرین نامه ات ادامه خواهم داد. » و او آن را تا آخرین روز زندگی اش نگه داشت، در هنگام مرگ نامه زیر بالشش بود.

مردی که مرا به حرف زدن مجبور کرد - من 1315 روز در سکوت بودم - مرد بسیار عجیبی بود. او خودش کل زندگی اش را در سکوت گذراند. هیچکس چیزی درباره ی او ننشیده است؛ هیچ کس او را نمی شناسد. و او با ارزشترین و فوق العاده ترین انسانی است که من در این زندگی و زندگی های گذشته ام دیده ام. نام او ماگا بابا بود. آن تقریباً يك اسم نیست؛ ماگا یعنی ظرف. او عادت داشت ظرفی را با خود حمل کند - آن تنها دارایی او بود، يك ظرف پلاستیکی. از آن ظرف آب می نوشید و در همان ظرف از مردم غذا طلب می کرد. مردم هر چیزی را در آن می ریختند: پول، غذا، آب. و آن تنها چیزی بود که او داشت. هرکسی هم که ظرفش را می خواست به او می داد. بنابراین مردم از آن پول یا غذا بر می داشتند - مخصوصاً بچه ها، گداها. او مانع کسی برای انداختن چیزی به درون ظرف نمی شد و همچنین مانع کسی برای برداشتن چیزی از ظرف نمی شد.

و او کاملاً ساکت بود، بنابراین هیچکس حتی اسمش را نمی دانست، زیرا هرگز اسمش را نگفته بود. آنها به خاطر آن ظرف او را ماگابابا نامیدند.

اما در اعماق شب، زمانی که کسی نزد او نبود، پیش او می رفتم. یافتن ساعتی از شبانه روز که هیچکس آنجا نباشد بسیار دشوار بود، زیرا او برای نوع عجیبی از مردم مجذوب کننده بود. او حرف نمی زد، بنابراین متفکران نزد او نمی رفتند - فقط مردمان ساده. و با او چه می توان کرد؟ در هند، رفتن نزد انسانی که درك کرده است را « سوا » می نامند. آن به معنای خدمت است، اما آن نمی تواند بیانگر واقعی مفهوم آن واژه باشد. زیرا واژه ی سوا تقدسی دارد که واژه ی خدمت ندارد. وقتی نزد يك مردی که درك کرده است می روی، چه کاری برای او می توانی انجام دهی؟ مردم می آمدند و پاهای او را ماساژ می دادند، کسی دیگر سرش را ماساژ می داد، و او به کسی چیزی نمی گفت. نه بله می گفت، نه می گفت خیر. بعضی اوقات آنها حتی نمی گذاشتند او بخوابد، زیرا چهار یا پنج نفر در حال ماساژ او بودند؛ آنها سوا می کردند (خدمت می کردند). بارها ناچار بودم مردم را از آنجا بیرون بیاورم. او در يك آلاچیق می زیست که تمام اطرافش باز بود. زمانهایی، مخصوصاً در شبهای سرد زمستان او را تنها می یافتم؛ آنگاه او با من حرف می زد.

اولین و آخرین مذهب

او مرا مجبور کرد که حرف بزنم. گفت: « نگاه کن، من تمام زندگیم ساکت مانده ام، اما آنها نمی‌شنوند، آنها گوش نمی‌کنند. نمی‌توانند درک کنند، آن وراي آنهاست.

من شکست خورده ام. من قادر نبوده‌ام آنچه را که با خود حمل می‌کنم منتقل کنم، و حالا زمان زیادی برایم باقی نمانده است. تو هنوز جوانی، زندگی طولانی در پیش رو داری: لطفاً حرف زدن را متوقف نکن. شروع کن! » آن دشوار است، منتقل کردن آن با واژگان تقریباً کار غیرممکنی است، زیرا آنها در يك حالت آگاهی بی‌واژه تجربه شده‌اند. چگونه می‌توان آن سکوت را به صدا تبدیل کرد؟ به نظر می‌رسد که راهی وجود ندارد. و به هیچ وجه وجود ندارد.

اما من ماگابابا را درک می‌کنم. او خیلی پیر بود، و او به من گفت: « تو نیز در همین وضعیت قرار خواهی گرفت. اگر به زودی شروع نکنی، سکوت درونی، تهیا، در اعماق صفر، تو را به درون خواهد کشید. و آنگاه زمانی فرا می‌رسد که تو دیگر نمی‌توانی بیرون بیایی. در آن غرق می‌شوی. تو بی‌نهایت سعادتمندی، اما تمام دنیا سرشار از بدبختی است. تو می‌توانستی راه را نشان دهی. شاید کسی می‌شنید، شاید کسی در راه قدم می‌گذاشت. حداقل این احساس را نمی‌کردی که آنچه را که خود هستی از تو انتظار دارد انجام نداده‌ای. بله، این مسئولیت است. »

و من به او قول دادم: « من بیشترین تلاش را خواهم کرد » و برای سی سال پیوسته در مورد هر موضوعی که زیر ستارگان وجود دارد حرف زده‌ام. من اما به نکته‌ای رسیدم که ماگابابا به آن دست نیافت. او مرا از ناامیدیش حفظ کرد؛ اما من به درکی تازه رسیدم، يك نکته‌ی تازه. من تور بزرگ و پهناورم را پهن کرده‌ام تا کسانی را که پتانسیل شکوفایی را دارند، به دام بیاندازد.

اما بعد احساس کردم آن واژگان کافی نیستند.

و من اینک مردمان خود را یافته‌ام و مشارکت در سکوت را سازماندهی کرده‌ام، که به دو روش کمک خواهد کرد: کسانی که سکوت را درک نمی‌کنند خواهند رفت. آن بسیار خوب خواهد بود. آن هرس خوبی خواهد بود، وگرنه آنها به خاطر واژگان به دور من خواهند چسبید، زیرا عقل آنها احساس رضایت کرده است. و من اینجا نیستم تا عقل شما را راضی نگه دارم. هدف من دوردست است، بسیار دور، از بعدی متفاوت.

بنابراین این روزهای سکوت کمک کرد کسانی که به طور عقلانی کنجکاو بودند، معقولانه موافق من بودند، بازگردند و دوماً، کمک کرده است تا حقیقت خودم را بیابم، مردمان قابل اعتمادی که برای با من بودن نیازی به واژگان ندارند. آنها می‌توانند بدون واژه‌ها با من باشند. آن تفاوت میان ارتباط و صمیمیت است.

اهلین و آخرین مذهب

ارتباط از طریق واژه ها است، و صمیمیت از طریق سکوت. بنابراین این روزهای سکوت بی اندازه مفید بوده اند. و حالا فقط کسانی مانده اند که حضور من برای آنها کافی است، وجود من کافی است، کسانی فقط اشاره ی دستم برایشان کافی است، برای کسانی که چشمانم برایشان کافی است - برای کسانی که زبان دیگر مورد نیاز نیست.

اما امروز ناگهان تصمیم گرفتم دوباره حرف بزنم - دوباره بعد از 1315 روز - برای این دلیل ساده که نقاشی ای را که در تمام طول زندگیم کشیده ام نیاز به اصلاحاتی دارد تا کامل شود، زیرا آن روز که من وارد سکوت شدم همه چیز ناقص ماند. قبل از اینکه بدن فیزیکی ام را ترك كنم دوست دارم آن را کامل كنم

من برای هندوها، مسیحیان، یهودیان، محمدیان، جین ها، بودیست ها، سیکها و برای تمام مردمی که به آن به اصطلاح مذاهب چسبیده اند حرف زده ام. این اولین بار است که من برای مردم خود سخن می گویم: نه برای هندوها، نه برای محمدیان، نه برای مسیحیان، نه برای یهودیان. تفاوت زیادی دارد، و به خاطر همین تفاوت می توانم نقاشی ام را تکمیل کنم. چه تفاوتی؟ با تو می توانم رك و بی پرده سخن بگویم. برای هندوها باید از طریق کریشنا سخن بگویم، و من در مورد آن شاد نبودم. اما راه دیگری نبود، آن يك لزوم بد و زیان آور بود. برای مسیحیان من فقط از طریق مسیح می توانستم سخن بگویم. من در مورد آن راحت نبودم، اما راه دیگری نبود. بنابراین شخص باید کمترین ضرر را برگزیند. بگذارید برایتان توضیح دهم.

من با تمام کارهای مسیح موافق نیستم. در واقع، پرسشهای بسیاری وجود دارد که بی پاسخ گذاشته ام، زیرا حتی لمس آنها برای مسیحیانی که به دیدارم می آمدند مخرب بوده است. حالا آنها پاك و خالص هستند. مردم می گویند که من مغز مردم را شستشو می دهم. نه، من شستشوی مغزی نمی کنم. من یقیناً مغز آنها را می شویم - و من به شستشوی خشك باور دارم. خب حالا می توانم به شما بگویم که دقیقاً چه احساسی دارم؛ وگرنه، آن برای من يك بار مسئولیت بود. حرف زدن در مورد ماهویرا ضروری بود زیرا بدون آن هیچ جینی حاضر نمی شد حرفم را گوش کند.

و من با تمام کارهای ماهویرا موافق نیستم. در واقع با بیشتر کارهای او مخالفم. بنابراین باید کار عجیبی می کردم: باید آن کارهایی را که موافق آنها بودم را انتخاب می کردم، و در مورد کارهایی که مخالف آنها بودم حرفی نمی زدم. و حتی در آن کارهایی که موافق بودم کار دیگری را به انجام می رساندم: که آن دادن معنایی جدید به آن واژگان بود، مفهوم و منظور خودم را در آن واژگان به کار می بردم. آن معنا و منظور آنها نبود. اگر ماهویرا بیاید عصبانی خواهد شد؛ اگر مسیح بیاید عصبانی خواهد شد. اگر تمام این اینها، مسیح، ماهویرا، بودا، لائوتزو، چوانگ تزو، جایی مرا ملاقات کنند آنها همگی از دست من دیوانه خواهند شد زیرا من چیزهایی را از زبان آنها گفته ام که هرگز در روایا هم به آن فکر نکرده اند. آنها

اولین و آخرین مذهب

نمی‌توانستند بعضی اوقات معنایی را به واژگان آنها می‌دادم که در اساس در مخالفت با آنها بود. اما راه دیگری نبود. تمام جهان تقسیم شده است. نمی‌توانی انسانی را بی‌بایی که پاک و خالص باشد.

چه مسیحی باشد - او نوعی از گرد و خاک را با خود حمل می‌کند - چه هندو باشد؛ نوع دیگری گرد و خاک حمل می‌کند. حالا برای من ممکن است سخنانی را بگویم که شاید تلخ و گزنده باشند.

شیلا پرسیده است که چرا من مذهب را اولین و آخرین مذهب نامیده‌ام. بله، من آن را اولین مذهب نامیدم زیرا مذهب بالاترین شکوفایی آگاهی است. تا اکنون انسان قادر به درک آن نبوده است. حتی همینکه نیز فقط یک درصد از انسانیت قادر به درک آن است.

توده‌ها هنوز در گذشته می‌زیند، حمال گذشته اند، توسط گذشته شرطی شده اند. یک درصد از نوع انسانی در وضعیتی است که می‌تواند مذهب را درک کند. تمام مذاهب قدیمی بر پایه ی ترس قرار دارند. حال، یک مذهب واقعی ترس را نابود می‌کند. آن بر پایه ی ترس قرار ندارد.

پذیرش خداوند در تمام مذاهب قدیمی چیزی نیست جز از روی ترس، یک تسلی؛ وگرنه مدرک و برهانی برای وجود خدا وجود ندارد. کسانی که خدا را باور دارند در واقع کسانی هستند که نمی‌توانند به خودشان اعتماد کنند. آنها به یک فیگور پدران نیاز دارند، یک بابای بزرگ. آنها هنوز کودک اند. سن هوش آنها چیزی در حدود 12 سال است، نه بیشتر از آن. آنها نیازمند کسی هستند تا به آنها شهادت بدهد، آنها را راهنمایی کند، از آنها حمایت کند. آنها فقط از تنها ماندن می‌ترسند. آنها از مرگ که هر روز نزدیک و نزدیک تر می‌شود می‌ترسند. آنها به کسی نیاز دارند تا از آنها در برابر مرگ حمایت کند. آن فراق‌کنی ترس تو است. لحظه ای که ترس تو ناپدید می‌شود درمی یابی که خدایی وجود ندارد. لحظه ای که قادر می‌شوی به خودت اعتماد کنی، خودت باشی، خدایی وجود نخواهد داشت. تو به تمام مفهوم خداوند خواهی خندید.

حال، مسیح خدا را پرستش می‌کند، پیوسته دستش را به سوی آسمان می‌گیرد، گویی که خدا آن بالا در آسمان است. و نه تنها پرستش می‌کند، بلکه پاسخهایی را نیز دریافت می‌کند - صداهایی می‌شنود! حال، اینها نشانه ی اختلال روانی هستند. او آدم قشنگی است، شخصیت خوبی دارد، اما رفتارش خیلی چیزها را ثابت می‌کند.

او یک متعصب است. ذهن او همانند ذهن آدولف هیتلر است. او یک فاشیست است. او فکر می‌کند فقط کسانی که از او پیروی کنند نجات خواهند یافت؛ هر کس دیگری که او را دنبال نکند در جهنم ابدی سقوط می‌کند. حال فقط یک ابله می‌تواند چنین چیزی بگوید. او مگر کیست که همه را نجات دهد؟ اما او می‌گوید که تنها فرزند خداست. و او به خوبی آن را باور دارد. نه فقط آن را می‌گوید بلکه آن را به درستی باور دارد.

تا زمان به صلیب کشیده شدن، به درستی آن را باور داشت. فقط صلیب بود که باعث شد این انسان دیوانه کمی هوشیار شود. فقط در روی صلیب فریاد زد: «چرا مرا رها کرده ای؟» او یقیناً به دنبال معجزه بود تا روی دهد. او تنها پسر خداست، و خدا نمی‌آید. و اگر او در هنگام به صلیب کشیده شدن فرزندش

نیاید، پس کی خواهد آمد؟ و مسیح حتی خودش را نیز نتوانست نجات دهد، پس چه تضمینی برای پیروانش وجود دارد تا نجات یابند؟ و احمقها هنوز بر این باورند که اگر از مسیح پیروی کنند او آنها را نجات خواهد داد. حتی خود مسیح نجات نیافت و او خودش می‌دانست. او منتظر لحظه‌ی رخ دادن معجزه بود - اما آن رخ نداد.

معجزات هرگز روی نمی‌دهند. آنها هرگز روی نداده‌اند. آنها آرزوهای مردمی رویا پرور و اوهام پرست است. آنها واقعیت نیستند. اگر آنها را باور کنی، ممکن است به گونه‌ای برای ظاهر شوند که تقریباً واقعی باشد، شاید بیشتر از واقعیت. آن باور تو است که خیال را می‌آفریند؛ وگرنه معجزه‌ای وجود ندارد - هیچ معجزه‌ای.

اما مسیح خودش باور کرده بود که معجزه می‌کند؛ و منتظر معجزه بود. اینها همه صفاتی بس کودکانه می‌باشند.

او کمی نیز شیزوفرنیک است. او می‌گوید: «خوشبختی و سعادت و پادشاهی خداوند برای فروتنان است.» اما او فروتن نیست. او بسیار مغرور است. اگر توسط مسیحیان شرطی شده باشی نمی‌توانی غرور بسیار او را ببینی. اما اگر یکبار پاک شوی می‌توانی به وضوح ببینی. او وارد معبد می‌شود، بزرگترین معبد یهود، کاسبان را می‌زند و از آنجا بیرون می‌راند... و او در مورد فروتنی سخن می‌گوید!

او و مریدانش گرسنه هستند و آنها از دریافت غذا در یک روستا خودداری کرده‌اند. آنها به یک درخت انجیر هندی می‌رسند؛ فصل انجیر نیست، بنابراین هیچ انجیری نیز بر درخت نبوده و او از دست درخت دیوانه می‌شود و نفرین می‌کند: «تو نیز بر علیه ما هستی؛ برای ما انجیر تدارک نخواهی دید.» حال، کسی که یک درخت انجیر را نفرین می‌کند به دلیل اینکه در فصلی که نمی‌تواند میوه دهد، میوه نمی‌دهد!... چنین کسی را چه می‌نامی؟ و نه فقط من، استاد خودش... مسیح مرید یحیی تعمید دهنده بود. یحیی زندانی بود، و وقتی از کارهای مسیح با خبر شد، حتی مشکوک شد که آیا او لیاقت مریدی او را دارد یا نه. او از زندان به مسیح پیغامی فرستاد: «آیا تو واقعاً فکر می‌کنی که همان مسیح موعود هستی که یهود منتظر آن هستند؟» زیرا او بدگمان می‌شود - زیرا کارهایی که مسیح می‌کرد متناقض بود و رفتار او رفتار یک انسان مذهبی نبود.

او بسیار بی‌دینانه رفتار می‌کرد.

یک انسان مذهبی نمی‌تواند این دیدگاه را داشته باشد: «من ویژه هستم، تنها پسر خداوند.» یک انسان مذهبی به این درک می‌رسد که مانند تمام چیزهای معمولی او نیز یک انسان معمولی است. او شبیه علف سبز یا ستارگان یا کوهستان است. او به هیچ وجه ویژه نیست. باور ویژه بودن، فوق‌العاده بودن، برتر بودن، چیزی نیست جز بازی نفس که تمام انواع کبر و نخوت را می‌آفریند.

همین وضعیت برای سایر مذاهب نیز بود. من از ماهاپرا گفته‌ام، اما نمی‌توانم با رفتارهای او موافق باشم، نه حتی با ایدئولوژی و راهنمایی‌های او به مریدانش. آنها کاملاً بر خلاف طبیعت‌اند.

ماهاپرا برهنه زندگی کرد. حال، تصادفی نیست که انسان لباس را اختراع کرده است. آن یک نیاز طبیعی است... زیرا حیوانات دیگر موهای بدنشان آنقدر رشد می‌کند تا بتواند آنها را از زمستان و سرما محافظت کند. انسان ظرفیتش را ندارد. حتی اگر موهایش رشد کنند باز نمی‌تواند همچون حیواناتی که در برف زندگی می‌کنند زندگی کند. زنده نخواهد ماند، خواهد مرد. او باید از بدنش محافظت کند. او یک خونسرد نیست، همچون ماهیان خونسرد که در نواحی قطبی

اولین و آخرین مذهب

می‌زیند. خون آنها سرد است، در سرمای منجمد کننده، و آن یک وضعیت شیمیایی خاص است که او را از منجمد شدن حفظ می‌کند. آن سرما برای ما منجمد کننده است اما برای ماهی چنین نیست. انسان یک حیوان خونگرم است. نیاز به محافظت دارد. حال، برهنه ساختن او احمقانه است.

و او معین می‌کند که تو نباید هیچ نوع وسیله‌ی ساخته شده توسط انسان را به کار ببری - حتی چیز ساده‌ای مانند تیغ ریش تراشی، که ماشین بزرگی نیست یا تکنولوژی بزرگی در خود ندارد. اگر می‌خواهی موهایت را کوتاه کنی باید آن را بکشی. بنابراین راهبان چین هر سال موهایی خود را می‌کشند تا کنده شود. این بسیار احمقانه است، بسیار زشت، بسیار غیر طبیعی... و برای چه؟

تمام استدلال این است که اگر این کارها را بکنی با تقوا می‌شوی و در بهشت خواهی بود. از یک طرف او می‌گوید: «حریص نباش، طمع گناه است» و از طرف دیگر، او چیزی جز طمع را آموزش نمی‌دهد. طمع جهان دیگر - و آن طمعکارانه تر از طمع این دنیای معمولی است: پول داشتن یا یک خانه‌ی خوب داشتن در مقایسه با لذات ابدی در بهشت هیچ است. و چین‌ها هفت بهشت دارند، هر چه خودت را بیشتر شکنجه کنی بالاتر می‌روی. بنابراین به نظر می‌رسد که یقیناً یک عامل مازوخیسم در ماهاویرا وجود دارد. من اما نمی‌توانستم این را به چین‌ها بگویم.

بنابراین بار سنگینی بر قلب من بوده است. سلامتی من به دلایل بسیاری از دست رفت؛ مهم‌ترین آن، حرف زدن در مورد کسانی بود که هرگز با آنها موافق نبوده‌ام. من مخالف بودم - نه فقط مخالف، بلکه من آنها را بیمار روانی، روان پریش، شیذوفرنیک و ضد زندگی یافتم. تمام این مذاهب قدیمی ضد زندگی بوده‌اند. هیچ‌کدام برای زندگی نیستند، برای زندگی کردن، برای خندیدن. هیچ مذهبی حس شوخ طبعی را که از کیفیات دینداری است نمی‌پذیرد. از این رو، می‌گویم که مذهب من اولین مذهبی است که انسان را در تمامیت خودش می‌پذیرد، در طبیعی بودن او، کل انسان را می‌پذیرد، همانگونه که هست.

شاید چیزها کمی بالا پایین باشند و تو باید آنها را در مکان خودش قرار دهی، مانند یک پازل. و آنگاه از روی آن تمامیت، هشپاری مذهبی از راه می‌رسد. من بیشتر از همه از بودا سخن گفته‌ام. اما او بیش از هر کس دیگری ضد زندگی است: «این زندگی فقط برای رسیدن به زندگی حقیقی بعد از مرگ کاربرد دارد.» حال، هیچکس از بعد از مرگ بازنگشته است. حتی یک نفر نیز از بعد از مرگ بازنگشته و نگفته که آنجا زندگی وجود دارد. و تمام این مذاهب بر پایه‌ی این فرضیه قرار دارند، که بعد از مرگ زندگی وجود دارد؛ این را قربانی آن کنید. و من می‌گویم: آن را برای این قربانی کنید. «-- زیرا این تنها چیزی است که می‌توانید داشته باشید: همینک. و اگر بعد از مرگ زندگی وجود داشته باشد، تو آنجا خواهی بود و اینگونه خواهد بود: «اینجا و اکنون.»

وقتی دریافته‌ای که چگونه در اینک اینجا زندگی کنی، قادر خواهی بود آنجا نیز زندگی کنی. پس من به تو زیستن در اینک اینجا را آموزش می‌دهم.

این نخستین مذهب است که هیچ چیز را در زندگی تو رد نمی‌کند. تو را کاملاً می‌پذیرد، همانگونه که هستی، و شیوه‌ها و متدهایی را برای هماهنگی بیشتر کل می‌یابد. تو تمام عناصر را داری، هرچه که نیاز داری در تو هست - شاید نه در مکان درست.

اولین و آخرین مذهب

آن باید در مکان درست خودش قرار گیرد. و وقتی که همه چیز در مکان درست خودش جای گرفت، که من آن را ویرتو می‌نامم. سپس انسان معنوی یا مذهبی از تو بر می‌خیزد.

تمام مذاهب قدیمی بر اساس سیستم باوری معینی قرار دارند. آن باورها مورد پرسش قرار نمی‌گیرند زیرا همگی وهم و خیال‌اند - اوهام زیبا، اما اوهام همگی شبیه هم‌اند.

تو نمی‌توانی بررسی: «از کجا می‌دانی که خدا جهان را آفریده است؟» حتی یک چشم مشاهده‌گر نیز وجود نداشته است، نمی‌توانست از خود طبیعت وجود داشته باشد، زیرا اگر در آن لحظه شاهد عینی وجود داشت، آنگاه آن نمی‌توانست آغاز جهان باشد. تو باید به قبل از آن شاهد بروی. جهان قبلاً آنجا بود؛ شاهد آنجا بود. شاهد برای اثبات این که جهان از قبل در هستی بوده است کافی است. بنابراین هیچ شاهده‌ای در زمان خلقت خدا نمی‌توانست باشد. اما تمام مذاهب آن را پذیرفته‌اند، و تو حق نداری بررسی زیرا شک در لیست سیاه قرار دارد.

سپس هفت دوزخ در انتظار توست، با تمام شکنجه‌هایی که آدولف هیتلر و جوزف استالین و مائو زدونگ می‌توانند آبتن شوند. این مردم مذهبی از زمانهای دور آنها را آبتن شده‌اند... تمام انواع شکنجه‌ها را. و حالا فقط برای چند روز - مسیحیت تو را تا ابد به درون دوزخ پرتاب می‌کند. چه گمان مزخرفی!

مسیحیت فقط یک زندگی را می‌پذیرد. در یک زندگی چقدر گناه می‌توانی مرتکب شوی؟ تو اگر تمام روز و شب را به مدت هفتاد سال گناه کنی باز هم مجازات ابدی قابل توجیه نیست.

مجازات ابدی... برای همیشه؟ پایانی بر آن نخواهد بود! و من فکر نمی‌کنم که تو در هر لحظه مرتکب گناه شده‌ای. انسانی که چند گناهی انجام می‌دهد... شاید برای 4 یا 5 سال به زندان برود. آن شاید توجیه پذیر باشد. اما دوزخ ابدی؟ بنابراین آنها از ترس تو بهره‌برداری می‌کنند: ترس از دوزخ و طمع لذات بهشتی. آن کل طرح آنها برای کار کردن بر ذهن آدمی بوده است. می‌توانم به تو بگویم که آنها فقط به اصطلاح مذهب‌اند. آنها اصلاً مذهب نیستند.

این نخستین مذهب است. من به تو هیچ وعده‌ی بهشتی نمی‌دهم، و از هیچ جهنمی نیز نمی‌ترسانم؛ اصلاً وجود ندارد. نمی‌گویم: «باید از من پیروی کنی، آنگاه فقط تو می‌توانی نجات بیابی.» آن کاملاً خودپرستانه است. مسیح می‌گوید: «بیا، از من پیروی کن.» حتی کتاب من در مورد مسیح از من پیروی کن می‌باشد. آن گفته‌ی من نیست، آن گفته‌ی مسیح است. اگر از من بررسی خواهم گفت: «هرگز! از من پیروی نکن، زیرا من خودم را از دست داده‌ام. مگر اینکه تو گم بودن را همچون من برگزینی.. آنگاه آن خوب است.» از نظر من هرکس که ادعای نوعی برتری کند و تو باید از او پیروی کنی - آن یک نگرش فاشیستی است.

ساناسین‌های من پیروان من نیستند بلکه همسفران من هستند، دوستان من، عاشقان من.

آنها همان چیزی را در من دیده‌اند که تو در آینه می‌بینی. تو مرید آینه‌ات نیستی - اما در آینه می‌توانی چهره‌ی خودت را ببینی. تو از او پیروی نمی‌کنی. تو باید چهره‌ات را در آینه‌ی او ببینی - و همه‌اش همین است.

و یک چیز را به یاد بسپار: آینه هرگز هیچ کاری نمی‌کند. وقتی با آینه روبرو می‌شوی تو کاری انجام می‌دهی. آینه نگران روبرو شدن یا نشدن با تو نیست. و وقتی که با او روبرو می‌شوی هیچ حرکتی نمی‌کند؛ به سادگی تو را منعکس

اولين و آخرين مذهب

مي‌کند. آن طبعي است، به همين دليل است که آن را آينه مي‌ناميم. آن فقط آينه است، منعکس مي‌کند. يك کننده نيست، آن وجود خودش است. استاد اصلاً کاري انجام نمي‌دهد، آن حضور اوست که منبع انعکاس مي‌شود. آهسته آهسته تو شروع به ديدن خودن با نوري تازه مي‌کني، به شيوه اي نو، از منظري نو، در بعدي نو.

مذاهب قديمي بر اساس سيستم هاي باوري قرار دارند. مذهب من کاملاً علمي است. آن يك باور نيست، ايمان نيست - علم محض است. البته اين علم با آن علمي که در دانشگاهها تدریس مي‌شود تفاوت دارد. اين علم واقعي است و آن ذهني.

بعضي اوقات کلمات بسيار علمي هستند. تا به حال در مورد واژه ي موضوع فکر کرده اي؟ آن فقط به معناي چيزي است که مانع تو مي‌شود، هدف تو مي‌شود، به راه تو مي‌آيد، مانع تو مي‌شود. علم سعي مي‌کند موضوعاتي را که در اطراف تو وجود دارند را مشاهده کند. آنها نبايد مانع تو شوند، نبايد به راه تو بيايند. برعکس آنها بايد راه تو را هموار کنند، بايد به کار آيند.

آنها نبايد همچون دشمناني در اطراف تو باقي بمانند. پس تمام تلاش علم تبديل موضوعات به دوستان است، اما آنها ديگر موضوع تو نيستند، تو را مي‌پذيرند، به تو خوش آمد مي‌گويند.

و وقتي مي‌گويم مذهب، مذهب من، يك علم است، به اين معناست که همانطور که علم موضوعات را مشاهده مي‌کند، مذهب نيز ذهنيت را مشاهده مي‌کند. ذهنيت متضاد عينيت است. موضوع مانع تو مي‌شود؛ ذهنيت فقط يك ژرفايي ناپيمودني است. چيزي به عنوان موضوع وجود ندارد. وقتي حرکت کني، شروع به سقوط در عمقي بي انتها و بي پايان مي‌شوي؛ هرگز به انتها نمي‌رسی. اما تو نيز نمي‌خواهي که به انتها برسي. فقط آن سقوط ابدی آنقدر وجد آور است که فکر مي‌کني به انتها رسيدنش غير ممکن است؛ آن بي پايان است.

موضوعات شروع مي‌شوند و تمام مي‌شوند؛ ذهنيت شروع مي‌شود اما هرگز تمام نمي‌شود. علم، مشاهده را در متدش به کار مي‌گيرد؛ مذهب نيز مشاهده را در متدش به کار مي‌گيرد، اما آن را مديتيشن مي‌نامد. آن مشاهده است، مشاهده ي محض، از ذهنيت خودت. علم کار خود را آزمائش مي‌نامد؛ مذهب کار خود را تجربه مي‌نامد. آنها هر دو از يك نکته آغاز مي‌کنند اما در جهات متضاد حرکت مي‌کنند. علم به بيرون مي‌رود، و دانش به درون. از اين رو من به تو هيچ باوري نمي‌دهم؛ من فقط به تو متد ارائه مي‌دهم. من فقط تجربه ام را براي تو توصيف مي‌کنم، و من از راهي که در آن تجربه کرده ام، براي تو مي‌گويم.

وقتئ آن را تجربه کردم تمامی راهها را آزمودم، چه آنها همگی برسند چه نرسند. و من 112 روش را يافتم که مي‌توانند به همان نقطه برسند. و وقتئ با يك متد برسي، 111 تاي ديگر بسيار ساده مي‌شوند زیرا تو نکته را دريافته اي، تو از قبل به آن رسيده اي. حال مي‌تواني از هر جاي ديگر نيز به آن برسي. بنابراين من

112 تكنيك مديتيشن را آموزش داده ام - اما بي هيچ سيستم باوري. از اين رو آن را علم مي نامم.

و من گفته ام كه آن شايد آخريـن مذهب نيز باشد، به يك دليل ساده كه من به تو هيچ چيزي نمي دهم تا در برابرش موضع بگيري و بحث و مشاجره كني. من مي توانم بر عليه مسيح حرف بزنم. من مي توانم بر عليه ماهاويرا حرف بزنم.

مي توانم بر عليه لائوتزو حرف بزنم. مي توانم بر عليه بودا حرف بزنم. هيچكس نمي تواند بر عليه من حرف بزند، زيرا من به تو هيچ دگمي نمي دهم تا بتواني در برابرش موضع بگيري. من فقط به تو متد ارائه مي دهم. متدها را مي تواني تمرين كني و مي تواني نكني، اما نمي تواني بر عليه متد حرف بزني. اگر تمرين كني، مي دانم كه موفق خواهي شد. من از تجربه اي كه در اين راه به دست آورده ام مي دانم كه به موفقيت رهنمون مي شود -- در آنجا پرسشي نيست. اگر آن را تمرين نكني حق نداري چيزي درباره ي آن بگويي.

زيرا من تمام خصوصيات آدمي را در آن قرار داده ام، چيزي را جا نينداخته ام. تمام مذاهب چيزهايي را بيرون انداخته اند، پس امكان آن وجود داشت كه مذهبي ديگر آنها را بپذيرد. براي مثال، بوديسم مخالف الكل است؛ مسيحيت مخالف نيست.

من به تو چيزي نمي دهم كه در علت ريشه نداشته باشد، در منطق، در تجربه، در آزمائش، بنابراين، شخصي مي تواند بر عليه من باشد كه مرا نشناخته باشد.

اگر مرا بشناسد، راهي براي مقابله با من نيست. من به تو هيچ نکته اي نمي دهم تا در برابرم موضع بگيري.

و من مي توانم آن را آخريـن مذهب بنامم زيرا من مانند آن پاپهاي ابله واتيكان ادعاي معصوميت ندارم. فقط يك احمق مي تواند بگويد كه او يك معصوم است - و براي دو هزار سال اين پاپها مدعي بوده اند كه معصوم هستند.

و چنين داستان زيبا و عجيبی : كه يك پاپ بايد پاپ ديگر را تايد كند، كه او نيز معصوم است ! يك پاپ معصوم دختری را زنده زنده در آتش سوزاند زيرا او آزاد و مرتد بود، و او دستورات پاپ را اجرا نمي كرد. بعد از سيصد سال، مردم بيشتري آن زن * را شناختند، زندگي اش، داستانش.. پاپي كه او را قصاصي كرده بود بيشتر و بيشتر در چشم مردمان محكوم شد. بعد از سيصد سال ضروري بود تا پاپي ديگر آن زن را يك قدیس بنامد. حالا او يك قدیس است ! و استخوانهايش از قبر بيرون آورده شد تا پرستش شود. روزي ديگر پاپهاي ديگري دريافتند كه اين درست نيست، او يك جادوگر بوده - دوباره استخوانهايش را در گور گذاشتند و نفرينش كردند، و بر آن تف انداختند، و آن را به كثافت كشاندند - و هر كاري كه توانستند با آن استخوانها كردند. اين چه نوع حماقتي است ؟ اين مردمان معصوم ! و عجيب آنكه حتي در اين قرن...

به همين دليل است كه مي گويم حداكثر يك درصد مي توانند مذهب درست را مي توانند تشخيص بدهند.

نود و نه درصد هنوز زير يوغ پاپهاي معصوم اند. آنها شايد هندو باشند، آنگاه شانكاچاريا معصوم است.

شگفت زده خواهي شد. من شانكاچاريا هاي بسياري را مي شناسم اما يكي از آنها براي من جالب است زيرا متعلق به همان مكاني است كه من نيز به آنجا متعلق

اولین و آخرین مذهب

بوده ام، و ما همدیگر را از کودکی می‌شناختیم. نزد عموم با من مخالف بود، اما در پنهان کاملاً با من موافق بود. به من گفت: «می‌توانی مرا یک رباکار بنامی - من هستم. اما من در اجتماع شخصیتی دارم که نمی‌توانم بگویم که حق با توست. حق با توست و من دورادور متدهای تو را تمرین می‌کنم و مرید تو هستم و کتابهای تو را می‌خوانم.»

این يك شانكاچاريای معصوم بود. او حتی شهادت این را نداشت که در نزد مردم بگوید کاری که می‌کند اشتباه است. و کاری که در خلوت می‌کرد کاملاً متفاوت بود و مخالف آن چیزی بود که در نزد مردم انجام می‌داد.

او مرد. دو وصیتنامه نوشت. شاید یکی را زمانی نوشته بود و دیگری را زمانی دیگر و وصیت اولی را فراموش کرده بود. در وصیت اول کسی را به عنوان شانكاچاريای بعدی معرفی کرده بود و در دومی کسی دیگر را. حال این دو با هم در دادگاهها می‌جنگیدند که کدام شانكاچاريای واقعی است. اینها مردمان معصومی هستند! حالا دادگاه معبد را پلمپ کرده و آن باز نخواهد شد تا زمانی که دادگاه تصمیم بگیرد که کدام يك شانكاچاريای واقعی است.

و تصمیم گیری در این مورد بسیار دشوار است زیرا هر دو وصیت نامه توسط يك نفر نوشته شده اند، توسط يك نفر امضا شده اند، و بیست سال است که مورد معلق بوده است. قضات بسیاری عوض شده‌اند اما هیچکس نتوانسته‌اند تصمیم بگیرند. چگونه تصمیم بگیرند؟ آنها فقط منتظرند که یکی از آن دو بمیرد تا بتوانند به راحتی تصمیم بگیرند؛ وگرنه از لحاظ منطقی هیچ راهی وجود ندارد. هر دو به طور یکسان اعتبار دارند.

این شانكاچاریا های معصوم، پاپهای معصوم، امامان، خلیفه‌ها... می‌توانند به هزار و يك شیوه ي غلط استدلال کنند. من معصوم نیستم. پس آنچه که به تو می‌دهم يك مذهب باز است. آنها به تو يك سیستم بسته می‌دهند. يك سیستم بسته همیشه از حقیقت تازه می‌ترسد، زیرا حقیقت تازه کل سیستم را خراب خواهد کرد. تو باید آن را از نو سازمان دهی کنی.

تو داستان را می‌دانی... زمانی که گالیله کشف کرد که این خورشید نیست که به دور زمین می‌چرخد، بلکه زمین به دور خورشید می‌چرخد، پاپ معصوم فوراً او را به بارگاهش فرا خواند و گفت: «باید آن را تغییر دهی، زیرا انجیل می‌گوید که خورشید به دور زمین می‌چرخد، و انجیل نمی‌تواند غلط باشد زیرا توسط خدا نوشته شده است.» و اگر يك گفته دروغ است، آنگاه تمام دیگر مطالب مشکوک می‌شوند.

گالیله مرد بسیار باهوشی بود؛ من عاشق آن مرد هستم. مردمان اندکی او را تحسین کرده‌اند - حتی برتراند راسل او را به ترسو بودن متهم کرده است. فکر نمی‌کنم برتراند راسل کار گالیله را درک کرده باشد، زیرا گالیله به دادگاه رفت و در برابر پاپ زانو زد - او پیر بود، 75، در حال مرگ؛ از بستر مرگ او را به دادگاه کشانده بودند - و او پرسید: «از من چه می‌خواهی؟»

پاپ گفت: «تو در کتابت بنویس که خورشید دور زمین می‌چرخد و گفته ی قبلیت را پاک کن.»

او گفت: «کاملاً درست است. من در کتابم خواهم نوشت خورشید دور زمین می‌چرخد، اما، آقای عزیز، يك چیز را به یاد داشته باش: نه خورشید و نه زمین به حرف من گوش نمی‌کنند. همچنان زمین به دور خورشید خواهد چرخید. من نمی‌توانم کاری برای آن انجام دهم. می‌توانم آن را در کتابم تغییر دهم - کتاب

اولین و آخرین مذهب

مال من است و من حق دارم تا تغییرش دهم - اما کائنات را... نمی‌توانم کاری
برایش انجام دهم. »

فکر می‌کنم او مرد بسیار شوخ طبعی بود و اصلاً بزدل نبود. و او کار
درست را انجام داد - چرا دعوای بیهوده با این احمق‌ها؟ او گفت: « بسیار خوب.
اما به یاد داشته باش، فکر نکن که این حقیقت را تغییر خواهد داد. حقیقت در جای
خودش باقی خواهد ماند. »

حال، انجیل یک سیستم بسته است. آنچه که من به تو می‌دهم یک سیستم
بسته نیست، آن یک تجربه‌ی باز است. هر حقیقتی که در آینده بیاید می‌تواند بی
هیچ کشمکش‌ی جذب این سیستم شود، زیرا من بارها به تو گفته‌ام که هیچ
تناقضی در زندگی وجود ندارد؛ تمام تناقضات مکمل هستند. حتی تمام حرفه‌ای
متناقض من می‌تواند بی هیچ ترسی جذب این مذهب شود، زیرا این موضع من
است: هر تناقضی یک مکمل است. شب و روز مکمل هستند، زندگی و مرگ مکمل
هستند، تمام تناقضات مکمل هستند، پس تو می‌توانی حتی متناقض‌ترین حقیقت
را که در آینده خواهد آمد را جذب کنی و آن بخشی از سیستم من خواهد بود.
از این رو می‌گویم این اولین و آخرین مذهب است. به مذهب دیگری نیاز
نخواهد بود. بسیار خوب شیلا؟